

Hakikat Kitâbevi Yayınları

İSBÂT-ÜN NÜBÜVVE PEYGAMBERLİK NEDİR?

Hâzırlayan
Hüseyin Hilmi Işık

Yazar
**İmâm-ı Rabbânî
Ahmed Farûk Serhendî**

Hakikat Kitâbevi
Darüşşefeka Cad. No: 53 P.K.: 35 **34083**
Fâtih-İSTANBUL
Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93
<http://www.hakikatkitabevi.com.tr>
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com.tr
TEMMUZ-2015

ALTINCI RİSÂLE
PEYGAMBERLİK NEDİR?
MUHAMMED “aleyhisselâm” SON
PEYGAMBERDİR
ÖNSÖZ

Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara acıyarak, fâideli şeyleri yaratıp göndermekdedir. Âhıretde, Cehenneme gitmesi gereken âsî mü'minlerden dilediğini afv edecek, doğruca Cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her vârı, her ân varlıkda durduran, hepsini korku ve dehşetden koruyan yalnız Odur. Böyle bir Allahın şerefli ismine sığınarak, bu kitâbı terceme etmeğe başlıyoruz.

Allahü teâlâyâ hamd olsun! Onun çok sevdiği Resûlü Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! Bu yüce Peygamberin temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâdık Eshâbının hepsine hayırlı düâlar olsun!

Allahü teâlâ, kullarına çok acımakda, onların dünyâda râhat ve huzûr içinde yaşamalarını, âhıretde de sonsuz se'âdete kavuşmalarını istemekdedir. Bunun için, insanlar arasından seçtiği en üstün, en iyi kimseleri Peygamber yapmış, bunlara kitâblar göndererek huzûr, se'âdet yolunu göstermiştir. Se'âdete kavuşmak için, önce kendisine ve Peygamberlerine inanmak lâzım olduğunu bildirmiş, sonra kitâblarındaki teklîflere uymağı emr etmiştir. Böyle inanan ve teklîfleri beğenen insana **(Mü'min)** ve **(Müslimân)** denir.

Allahü teâlânın var ve bir olduğunu ve Peygamberlere nasıl inanılacağını bildirmek için, islâm âlimleri birçok dilde çok kitâb yazdılar. Kısa, açık, kolay anlaşılır, şübheleri, vesveseleri giderir olarak yazılmış olanlardan arabca **(İsbât-ün-nübüvve)** kitâbı çok fâidelidir. Bu kitâbı, büyük islâm âlimi, imâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî, onsekiz yaşında iken yazmıştır. **(Şerh-i Mevâkîf)** kitâbı-

nın son kısmından seçtiği yazıları almış ve bunları açıklamıştır. İlk olarak, urdu tercemesi ile birlikde Pâkistânda basılmışdır. İmâm-ı Rabbânî, 971 [m. 1564] senesinde, Hindistânda Serhend şehrinde tevellüd etmiş, 1034 [m. 1624] de, orada vefât etmiştir.

Bütün insanların, sömürücü ve aldatıcı yayınların şaşırtıcı te'sirlerinden kurtularak, bu kitâbı dikkat ile ve insâf ile okuyup, dünyâda râhata ve huzûra, âhiretde de sonsuz se'âdete kavuşmaları için âcizâne düâlar ederiz.

**Çün aşk denizi dalgalandı,
Ol dürr-i yetîm zâhir oldu.
Şânında buyurdu, Hâlıkı pâk,
(Levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk).**

**Mahmûdu Muhammedü mübeccel,
Mahbub-i Hüdâ, Nebiyyi mürsel.
Doğdukda o şemsin ziyâsı,
Doldurdu bütün kâinâtı.**

**Gördü onu basîr olanlar,
Görmüyor, yalnız kör olanlar.
O gonca, Mekke'de açıldı,
Kokusu dünyâyâ saçıldı.**

**Zerredir o güneşden el'an,
Âlemdeki ilm ile irfân.
Bugün dolduran, rûy-i zemîni,
İmler, o gülün filizi.**

**Ol güneşin olmasa berkı,
Kim parlatırdı, şarkı-garbı?
Olmasa Endülüs okulu açık,
Kim Avrupaya tutardı ışıık.**

**İlm merkezi Semerkand, Bağdâd,
Etdi, yeryüzünü cehlden âzâd.
Böylece kapladı her yeri,
Hızla envâr-ı Muhammedî.**

**İnsâf et, ey inadcı insâf,
Meydânda değilmi ilmi eslâf?
Kim eyledi Mustafâ gibi,
Tevhîd-i Cenâb-ı ezeli?**

PEYGAMBERLİK NEDİR KİTÂBININ ÖNSÖZÜ

Kullarına kurtuluş yolunu göstermek için Peygamberlerini gönderen ve Onlardan dördüne büyük kitâb indiren ve kitâblarında çarpık, sapık birşey bulunmayan, Allahü teâlâyâ hamd ederim. Onun son Peygamberi Muhammed aleyhisselâma indirdiği kitâbı, **(Kur'ân-ı kerîm)**dir. Kur'ân-ı kerîmde, kullara lâzım olan herşey bildirilmiş, inanmayanlar azâb ile korkutulmuş, islâmın şartlarını yapan mü'minler Cennet ile müjdelenmiştir. Allahü teâlâ kullarının dinlerini, Muhammed aleyhisselâmı göndermekle temâmladı. Muhammed aleyhisselâmın getirdiği dîne **(İslâmiyyet)** denir. İslâm dîninde olanlardan râzı olacağını bildirdi. Geçmiş zemânlarda da, açık âyetleri ve büyük mu'cizeleri bulunan Peygamberleri kullarına gönderdi. Muhammed aleyhisselâmdan sonra hiç Peygamber gelmeyeceğini Kur'ân-ı kerîmde bildirdi. Kör olanın yol gösterenlere teslîm olması gibi ve çâresizlikten şaşırmış olan hastanın merhametli tabîblere kendini teslîm etmesi gibi, insanların da, aklın eremeyeceği fâidelere kavuşabilmeleri ve zararlı şeylerden, felâketlerden kurtulabilmeleri için, gönderdiği Peygamberlere teslîm olmalarını emr etdi. Muhammed aleyhisselâmı, Peygamberlerinin en üstünü, en merhametlisi yaptı. Onun milletini, en âdil ümmet eyledi. Onun dînini, hepsinden olgun eyledi. Onun hâlinde aşırılık ve noksanlık olmadığını ve derecesinin üstünlüğünü ve bütün mahlûkların Peygamberi olduğunu kitâbında âyetlerle bildirdi. Birliğini ve hiçbirşeye benzemediğini anlatmak için ve kullarının bilgilerinin ve işlerinin düzenlenmesi ve hasta kalblerinin tedâvîsi için, Onu kullarına son Peygamber olarak gönderdi. Ona ve Âline ve Eshâbına, bizden gece, gündüz, çok çok salât ve selâmlar olsun! Onlar, doğru yolu gösteren yıldızlar ve karanlıkları aydınlatan ışık kaynaklarıdır.

Biliniz ki, Allahü teâlânın merhametine çok muhtâc olan bu kul, ya'nî Abdül'ehad oğlu Ahmed [İmâm-ı Rabbânî müceddid-i elf-i sâni], Allahü teâlâdan, kendisini ve dedelerini ve hocalarını ve talebelerini, kıyâmet gününün azâblarından korunmasını diledikden sonra, derim ki, Peygamber gönderilmesi lâzım olduğuna ve Kur'ân-ı kerîmde isimleri bildirilen yirmibeş Peygambere inanmakda ve son Peygamberin getirdiği dîne uymakda, zemânımız insanların gevşekliklerini ve bunun yaygınlaştığını üzümlere gördüm. Hattâ, Hindistânda öyle oldu ki, mevkı' sâhibi, güçlü kim-

selerden ba'zısı, islâmiyyete tam uyan sâlih müslimânlarla işkence ediyorlar. Peygamberlerin sonuncusunun mubârek ismini alaya alanlar ve analarının, babalarının koydukları mubârek isimleri uydurma isimlerle değışdirenler türedi. Kurban bayramında, müslimânın kesmesi vâcib olan sığırın kesilmesi Hindistânda yasak edildi. Câmî'ler yıkılıyor veyâ müze, depo yapılıyor. İslâm mezarlıkları, oyun yeri, çöplük yapılıyor. Kâfirlerin kiliseleri, eski eser diyerek onarılıyor. Onların ibâdetleri, bayram günleri, müslimânlarca da kutlanıyor. Sözün kısası, islâm dîninin îcâbları, âdetleri tahkîr ediliyor. Yâhud, büsbütün terk ediliyor. Bunlara gericilik deniyor. Kâfirlerin, dinsizlerin âdetleri, bozuk dinleri, ahlâksızlıkları, hayâsızlıkları övülüyor. Bunların yayılmasına çalışılıyor. Hind kâfirlerinin bozuk, iğrenç kitâbları, romanları, şarkıları müslimânların diline çevrilerek piyasaya sürülüyor. Böylece, islâm dîninin, islâmın güzel ahlâkının yok edilmesine çalışılıyor. Bunun sonucu olarak, müslimânların îmânları gevşemekde, inanmıyanlar, inkâr edenler türemekdedir. Hattâ, küfr hastalığının tabîbleri olan din adamları da, bu âfete yakalanmakda, felâkete sürüklenmekdedirler.

Müslimân çocuklarının îmânlarının böyle bozulmasına sebep olan şeyleri araştırdım. Şübhelerinin nereden geldiğini tedkîk etdim. İmânlarındaki gevşekliğin yalnız bir sebebi olduğunu anladım. Bu sebep de, Resûlullahdan bugüne kadar, çok zemân geçmiş olması ve geri kafalı, kısa görüşlü ve din câhili birkaç siyâset adamı ile fen adamı geçinen birkaç câhilin din üzerindeki sözlerinin doğru sanılmasıdır. Bu fen yobazlarının yazılarını okuyup inanan ve bunun için kendilerine aydın, ilerici adını veren birkaç kimse ile konuştum. Bunların dahâ çok, Peygamberlik makâmını anlamakda yanıldıklarını gördüm. (Peygamberler, insanların birbirleri ile iyi geçinmeleri, iyi huylu olmaları için çalışmışlardır. Bunun, âhiret hayâtı ile bir ilgisi yoktur. İyi geçinme yollarını ve güzel huyları felsefe kitâbları da bildirmekdedir. İmâm-ı Muhammed Gazâlî (**İhyâ-ül-ulûm**) kitâbını dörde ayırmış. Birisinde güzel huyları bildirmiş. Bunlara (**Münciyyât**) demiş. Üçünde de nemâzı, orucu ve diğer ibâdetleri yazmıştır. Bu kitâbı, felsefe kitâbları gibidir. Bu da, ibâdetlerin müncî olmadığını, kurtuluşun güzel huylarla olacağını gösteriyor) diyenleri çok gördüm. Çoğu da, (Peygamberi, âyetlerini ve mu'cizelerini işitip de, aradan asırlar geçmiş olduğu için, bu habere inanmıyan kimse, dağda, çölde yaşayıp da, Peygamberi hiç işitmiyen kimse gibidir. Bunun îmân etmesi lâzım olmadığı gibi, birincisine de lâzım olmaz) dediler.

Bunlara karşılık deriz ki, Allahü teâlâ, insanları olgunlaştırdır-

mak ve kalblerindeki hastalıklarını tedâvî etmek için, ezelde merhamet ederek, Peygamberler göndermeği dilemiştir. Peygamberlerin, bu vazîfelerini yapabilmeleri için, itâ'at etmeyenleri korkutmaları, itâ'at edenlere müjde bildirmeleri lâzımdır. Âhiretde, birinciler için azâb, ikinciler için sevâb bulunduğunu haber vermesi lâzımdır. Çünkü insan, kendine tatlı gelen şeylere kavuşmak ister. Bunlara kavuşabilmek için, doğru yoldan sapar, günâh işler. Başkalarına kötülük yapar. İnsanları kötülük yapmaktan korumak, dünyâda ve âhiretde râhat ve huzûr içinde yaşamalarını sağlamak için, Peygamberlerin gönderilmesi lâzımdır. Dünyâ hayâtı kısadır. Âhiret hayâtı sonsuzdur. Bunun için, âhiret hayâtındaki se'âdeti kazanmak önce gelmekdedir. Eski felsefecilerden ba'zıları, kendi görüş ve hayâlleri ile hâzırladıkları kitâbların sürümlerini arttırmak için, Peygambere inen kitâblarda okudukları ve bunlara inananlardan işitdikleri, ahlâkı güzelleştirmek ve fâideli işler yapmak yollarını bunlara karıştırdılar. Hücet-ül-islâm imâm-ı Muhammed Gazâlînin, kitâbında ibâdetlere de yer vermesine gelince, fıkâh âlimleri ibâdetlerin nasıl yapılacaklarını bildirdiler. İnceliklerini anlatmadılar. Çünkü, onların maksadı, ibâdetlerin doğru yapılmasının şartlarını ve şekillerini bildirmekdi. İnsanların içlerine, kalblerine bakmadılar. Bunları bildirmek, tesavvuf âlimlerinin vazîfesi idi. İmâm-ı Gazâlî, bedenlerin ve görünen işlerin iyileşmesini sağlayan din ile, iç âlemin temizliğine kavuşduran tesavvuf bilgilerini birleştirdi. Kitâbında bu ikisine de yer verdi. İkincisine **(Münciyyât)**, ya'nî felâketden kurtarıcı bilgiler ismini verdi ise de, ibâdetlerin de müncî olduklarını bildirdi. İbâdetlerin kurtarıcı olmalarını sağlamak, fıkâh kitâblarından öğrenilir. Kurtarıcı olan kalb bilgileri, fıkâh kitâblarından öğrenilmez. Bunu dahâ iyi anlamak için, bu kitâbda bildirdiğim, O yüce imâmın sözlerini okumalıdır.

Tıbb adamı Calinosu ve nahv âlimi Amr Sîbeveyhi görmedik. Bunların o ilmlerde mütehasıs olduklarını nereden anladık? Tıbb ilminin ne demek olduğunu biliyoruz. Calinosun kitâblarını okuyor, sözlerini işitiyoruz. Hastalara ilâc verdiğini, derdlerden kurtardığını öğreniyoruz. Buradan, onun tabîb olduğuna inanıyoruz değil mi? Bunun gibi, nahv ilmini bilen bir kimse, Sîbeveyhin kitâblarını okuyup, sözlerini işitince, onun nahv âlimi olduğunu anlar ve inanır. Bunlar gibi, bir kimse peygamberliğin ne olduğunu iyi anlar ve Kur'ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîfleri incelerse, Muhammed aleyhisselâmın, peygamberliğin en yüksek derecesinde olduğunu iyi anlar. O iki âlime olan îmân hiç sarsılmadığı gibi, câhillerin, sapıkların iftirâları, lekelemeleri, onun Muhammed aley-

hisselâma olan bu îmânını hiç sarsmaz. Çünkü, Muhammed aleyhisselâmın bütün sözleri ve bütün hareketleri, insanların olgunlaşmalarına rehberlik etmekde, îmânlarının ve işlerinin doğru ve fâideli olmalarını sağlamakda ve kalblerindeki hastalıkların tedâvîsine ve kötü ahlâklarının giderilmesine, medeniyyete ışık tutmaktadır. Peygamberlik de, bu demektir.

Dağda, çölde [ve komünist memleketlerde] yaşayıp da, Peygamberleri işitmemiş olana (**Şâhik-ul-cebel**) denir. Bunların Peygamberliğe ve Peygamberlerin gönderilmiş olmasına inanmaları mümkün değildir. Bunlara Peygamber gelmemiş gibidir. Bunlar ma'zûr görüldü. Peygambere inanmaları emr olunmadı. Bunlar için Kur'ân-ı kerîmde, İsrâ sûresinin onbeşinci âyetinde, (**Peygamber göndermeden önce, azâb yapmayız!**) buyuruldu. [Bunlar hayvanlar gibi, hesâbdan sonra, ölecekler, Cehennem azâbı ve Cennet ni'meti görmeden, ebedî olarak yok edileceklerdir. Kâfirlerin bâliğ olmıyan çocukları için de böyledir.]

Din bilgilerini din câhilllerinin kitâblarından ve din düşmanlarının zehirli kalemlerinden edinenlerin şübhelerini, vesveselerini gidermek için, bildiklerimi açıklamayı düşündüm. Hattâ, bunun kendime bir vazîfe, insanlığa borcum olduğunu gördüm. Bu kitâbı yazarak, peygamberlik ne demek olduğunu ve Muhammed aleyhisselâmın, peygamberliğin tam sâhibi olduğunu bildirmeğe ve buna inanmıyanların şübhelerini gidermeğe ve kendi akllarına ve görüşlerine dayanarak bu hakîkati örtbas etmeğe kalkışan birkaç fen yobazının hiyânetlerini, zararlarını ortaya koymağa çalıştım. İslâm âlimlerinin kitâblarından vesîkalar vererek ve âciz düşüncelerimi de ekleyerek onların iftirâlarını çürütmeğe uğraşdım. Kitâbımı bir mukaddeme ile iki makale (ana söz) olarak hâzırladım. Başlangıcı da iki bahse ayırdım. Allahü teâlânın yardımına güvenerek yazmağa başlıyorum.

Mîlâdî 1581

H.Kamerî 989

**AHMED BİN ABDÜL-EHAD
SERHENDÎ**

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhillezî lâ yedurru ma'asmi-hî şey'ün fil-ardı velâ fissemâ-i ve hüvessemî'ul alîm. Bu düâyı, üç kerre sabâh nemâzından sonra, üç kerre de, akşam nemâzından sonra okumalıdır.

Tefekkerû fî âlâillâhi ve lâ tetefekkerû fî zâtillâhi.

[Tefekkerû fî acâibi mahlûkâtihî ve lâ tetefekkerû fî kemâlâtî zâtihî.]

[Allahü teâlânın zâtını düşünmeyiniz. Mahlûklarındaki nizâmı düşünerek tefekkür ediniz.]

Mukaddemenin Birinci Bahsi

PEYGAMBERLİK NE DEMEKDİR?

Seyyid Şerîf-i Cürcânînin (**Şerh-i Mevâkıf**) kitâbının son kısmında diyor ki, kelâm ilminin âlimlerine göre, Allahü teâlânın, (Seni şu yerlerdeki insanlara veyâ bütün insanlara gönderdim), yâhud, (Benden kullarıma bildir!) veyâ bunlar gibi dediği kimseye (**Nebî**), ya'nî (**Peygamber**) denir. Peygamber olmak için, insanda riyâzet ve mücâhede gibi, ba'zı şartların bulunması veyâ buna elverişli olarak doğmuş olmak lâzım değildir. Allahü teâlâ, dilediğini seçerek, bunu ihsân eder. O, herşeyi bilir ve en iyisini yapar. İrâde etdiğini yapar. Herşeyi yapmağa kâdirdir. Kelâm âlimlerine göre, Peygamberin (**Mu'cize**) göstermesi de şart değildir. Başkalarının, Onun Peygamber olduğunu anlamaları için, mu'cize göstermesi şarttır dediler. Yoksa, Peygamber olması için şart değildir. Eski yunan felsefecilerine göre, Peygamber olmak için, üç şart lâzımdır: Gaybdan haber vermek. Ya'nî geçmişde olmuş ve gelecekte olacak şeylerden kendisine sorulanları bildirmek. Hârika işler, ya'nî aklın, fennin yapamıyacağı şeyleri yapmak. Üçüncüsü, meleği cism ve şekillenmiş olarak görmek ve Allahü teâlânın (**Vahy**) etdiğî sözü melekden işitmek şarttır, dediler.

Peygamberin bütün gaybları bilmesi, bizce de, onlarca da lâzım değildir. Ba'zılarını bilmek ise, yalnız Peygambere mahsûs değildir. Riyâzet çekenlerin, ya'nî yalnız olarak bir odaya kapanıp, ölmeyecek kadar az yiyip içenlerin ve şu'ûru giden ba'zı hastaların, uyuyanların, ba'zı gaybları haber verdiklerini felsefeciler de kabûl etmektedir. Peygamberle bunlar, bu bakımdan birbirlerine benzer. Onların gayb dedikleri, belki (**Hârik-ul'âde**) olan, ya'nî âdet olmıyan, sık rastlanmıyan şeyler demektir. Bunlar ise, hakîkî gayb değildir. Bunları bilmek ve bir iki kerre haber vermek, âdetin dışına çıkmak olmaz. Peygamber ile başkaları, bununla birbirlerinden ayırd edilirler. Allahü teâlânın bildirdiği hakîkî gaybları Peygamberlerin bileceklerini, kelâm âlimleri de bildiriyorlar. Fekat gaybı bilmek Peygamber için şart değildir, diyor-

lar. Felsefecilerin gaybı bilmek için ileri sürdükleri, yukarıda yazılı sebebler de doğru değildir. İslâm dîninin esâslarına uymamaktadır. Bundan başka, bu sebeblerle gaybı bilmek, ayrı bir mes'eledir. Âdet dışında şaşılacak şeylerdendir. Bunlar üzerinde ayrıca durmanın fâidesi yoktur.

Âdet dışı (Hârik-ul'âde) şeyler, meselâ cismlere, maddelere, dilediği gibi te'sîr etmek, istediği zemân, rüzgâr, zelzele, yangın hâsıl etmek, dilediği zemân geminin batması, insanın ölmesi, zâlimlerin belâyâ yakalanması gibi şeyler, insan rûhunun cismlere te'sîr etmesidir. Hakikatde, cismlere te'sîr eden yalnız Allahü teâlâdır. Allahü teâlâ, dilediği zemân, dilediği kimsede bu te'sîri hâsıl eder. Bunun için, âdet dışı, şaşırtıcı şeyler, yalnız Peygamber içindir, denilemez. Bunu felsefeciler de kabûl etmektedir. O hâlde, Peygamber, başkalarından, bu sûretle nasıl tefrîk edilebilir?

Eski yunan felsefecileri, Peygamber olmıyanlardan da şaşılacak şeyler hâsıl olabilir, diyorlar ise de, bunların sık sık olmasını ve hârik-ul'âdenin (**İ'câz**) derecesine ulaşacağını kabûl etmiyorlar. Peygamberlerden böyle hârik-ul'âde şeyler hâsıl olduğu için, Peygamber ile başkaları birbirlerinden ayrılır, diyorlar.

Felsefecilerin, Peygamberlere melek görünmesi ve Allahın (**Vahy**) etdiği sözleri onlara bildirmesi şarttır, demeleri, kendi felsefelerine uygun değildir. İmân sâhiblerini aldatmak için böyle söylüyorlar. Çünkü onlara göre, melek, madde değildir. Söylemez. Ses vermek için madde olmak lâzımdır demektedirler. Ses, hava dalgalarından hâsıl olmaktadır. Felsefecilerin bu şartları, belki, melekler şekli alır, cism hâline girerek görünür, konuşur demek olabilir de deriz.

İkinci Bahs

MU'CİZE NE DEMEKDİR?

Bize göre, (**Mu'cize**), Peygamber olduğunu söyleyen kimsenin, doğru söylediğini bildiren şeydir. Mu'cizenin şartları vardır:

1 — Allahın, mu'tâd sebebler olmadan yapmasıdır. Çünkü, Onun Peygamberini tasdîk etdirecektir.

2 — Hârik-ul'âde olmalıdır. Âdet olan şeyler, meselâ güneşin hergün şarkdan doğması, ilkbahârda çiçeklerin açması, mu'cize olmaz.

3 — Bunu, başkalarının yapamaması lâzımdır.

4 — Peygamber olduğunu bildiren kimsenin istediği zemân hâsıl olmalıdır.

5 — İstedigine uygun olmalıdır. Meselâ şu ölüyü dirilteceğim, deyince, başka hârika hâsıl olursa, meselâ dağ ikiye ayrılır-

sa, mu'cize olmaz.

6 — İsteyip de hâsıl olan mu'cize, kendisini yalanlamamalıdır. Meselâ, şu hayvan ile konuşacağım, deyince, hayvan (Bu yalancıdır) derse, mu'cize olmaz.

7 — Mu'cize, peygamber olduğunu söylemeden önce hâsıl olmamalıdır. Îsâ aleyhisselâmın beşikde konuşması, kuru ağaçdan tâze hurma isteyince, eline hurma gelmesi, Muhammed aleyhisselâm çocuk iken, göğsünün yarıp, kalbinin yıkanıp temizlenmesi, başının üstünde bulut bulunması, ağaçların, taşların kendisine selâm vermeleri gibi, önceden hâsıl olan hârikalar, mu'cize değildi. Kerâmet idiler. Bunlara (**İrhâs**) denir. Peygamberliği kuvvetlendirmek içindirler. Bu kerâmetlerin Evliyâda da hâsıl olmaları câizdir. Peygamberler, peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce, Evliyâ derecesinden aşağıda değildirler. Kerâmetleri görülür. Mu'cize, peygamber olduğunu bildirdikten az zemân sonra hâsıl olabilir. Meselâ, bir ay sonra şöyle olur deyince, hâsıl olduğu zemân mu'cize olur. Fekat, hâsıl olmadan önce, onun peygamber olduğuna inanmak lâzım olmaz.

Mu'cizenin, Peygamberin doğru söylediğini göstermesi, yalnız aklın îcâbı değildir. Ya'nî bir işin, bunu bir yapanın bulunduğunu belli etmesi gibi değildir. Çünkü, aklın birşeyi, başka şeyin delîli, alâmeti olduğunu anlaması için, o iki şey arasında bir bağlantı bulunması lâzımdır. Delîl görülünce, bağlantısı bulunan şeyin varlığı anlaşılır. Başka şeyin varlığı anlaşılmaz. Mu'cize böyle değildir. Meselâ, göklerin parçalanması, yıldızların dağılmaları, dağların dağılıp toz olmaları, dünyânın sonu geldiği, kıyâmet kopacağı zemân olacaktır. O zemân Peygamber gönderilmek zemânı değildir. Bunlar, her Peygamberin haber vermiş oldukları mu'cizelerdir. Fekat, işitenlerin, bunların mu'cize olduklarını bilmeleri lâzım gelmez. Bir velîden hâsıl olan kerâmetin, Peygamber olduğunu söyliyene diğer kimse ile bağılılığı olmadığı hâlde, o Peygamber için mu'cize olması da böyledir. Buraya kadar bildirdiklerimizi, Seyyid Şerîf Cürcânî hazretleri (**Şerh-ı mevâkıf**) kitâbında uzun uzun yazmaktadır.

Âlimlerin çoğuna göre, mu'cize gösterirken, açıkca (**Tehaddî**) etmek, ya'nî, (Siz de yapınız! Yapamazsınız!) demek şart değil ise de, mu'cizenin ma'nâsında tehaddî vardır. Kıyâmet hâllerinden ve ileride olacak şeylerden haber vermekde tehaddî olamayacağı için, bunlar kâfirlere karşı mu'cize değildir. Mü'minler bu haberlerin mu'cize olduklarına inanırlar. Evliyânın kerâmetleri de, peygamberlik iddi'â etmedikleri için ve tehaddî bulunmadığı için, mu'cize olmazlar. Tehaddî bulunmayan böyle hârika işlerin, peygamberlik iddi'â eden kimsenin doğruluğunu göstermemele-

ri, mu'cizelerin de göstermemesini îcâb etdirmez. Mu'cizeden beklenen de budur.

Süâl: Mu'cizelerin, peygamberlik iddi'â eden kimsenin doğru söylediğini isbât etmesi, hârika şeyler oldukları içindir. Bunu isbât etmekde mu'cizenin husûsî bir te'sîri var mıdır?

Cevâb: İşin içyüzü böyle değildir. Mu'cizenin peygamberlik iddi'âsının doğru olduğunu isbât etmesi, başkalarının bunu yapamadıkları içindir. Bu da, mu'cizenin husûsî te'sîri var demektir. Hattâ asl isbât eden budur.

Süâl: Seyyid Şerîf Cürcânî hazretleri, (**Mevâkıf**) kitâbını şerh ederken, (Nakl, yalnız başına delîl olmaz. Çünkü, Peygamber olduğunu söyliyenin doğru olmasına inanmak da lâzımdır. Bu da, aklın kabûl etmesi ile olur. Akl, mu'cizeyi görünce, Peygamberin doğru söylediğine inanır) diyor. Cürcânînin bu sözü, mu'cizenin, Peygamberin doğru sözlü olduğunu göstermesinin akl ile anlaşıldığını bildiriyor. Hâlbuki, biraz önce, akl ile anlaşılmaz demişdi. Bu iki sözü birbirini çürütmüyor mu?

Cevâb: Yukarıdaki söz, doğru sözlü olduğunu gösteren mu'cizeyi aklın incelediğini bildiriyor. Mu'cizenin, doğru sözlü olmanın anlaşılmasını göstermesinde aklın te'sîri olup olmadığını bildirmiyor. Aklın te'sîri olduğunu söylediğini kabûl etsek bile, bu iş yalnız akl ile anlaşılır demiyor. Aklın bu işde hiç te'sîri olmaz diyen kimse yokdur ki, sözlerin birbirlerini çürütmesi düşünölsün. Seyyid hazretleri naklî mu'cizeyi anlatırken öyle söylemiştir ki, orada böyle söylemek yakışır.

Mu'cizenin, Peygamberin doğru sözlü olduğuna delâlet etmesi, ya'nî göstermesi, işitmekle hâsıl olan inanmak da değildir. Tabîî olan bir delâletdir. Ya'nî mu'cize görölünce, Allahü teâlâ, bunu görende, Peygamber olduğunu söyliyenin doğru sözlü olduğuna bilgi yaratmaktadır. Allahü teâlânın âdeti böyledir. Çünkü, yalancının mu'cize göstermesi mümkün ise de, vâkı' değildir. Peygamber olduğunu bildiren kimse, bir dağı havaya kaldırsa, (Bana inanırsanız, bu dağ yerine gider. İnanmazsanız, başınıza iner) dese, inanmak istediklerinde, dağın yerine doğru gitdiğini, inanmamağı niyyet etdiklerinde, üzerlerine doğru geldiğini görseler, bunun doğru sözlü olduğu âdet-i ilâhiyye olarak anlaşılır. Evet, böyle kesin mu'cizenin yalancıdan zuhûru aklen mümkün ise de, Allahü teâlânın âdeti değildir. Ya'nî hiç görölmemiştir. [Yalancının mu'cize göstermesini akl kabûl eder. (Allah herşeye kâdir dir. Bunu da yapabilir) der. Aklın âdete uygun olmıyan bu hüküm, hattâ bu hükme uygun olayların nâdiren görölmesi, Allahü teâlânın âdeti olan olaylara olan bilgimize zarar vermez. Mese-

lâ Deccâln öldürmesi, diriltmesi, onun yalancı olduğuna olan bilgimizi değışdirmez. Nemrudun ateşinin İbrâhîm aleyhisselâmı yakmaması, Allahü teâlânın ateşe yakıcılık vermesi âdetini değışdirmez. Hâlbuki, aklın delîl ile edindiğı bilgiye uymıyan olayın görülmesi, bu bilgiye zarar verir.] Buna misâl olarak demişler ki, adamın biri, bir Pâdişâhın elçisi olduğunu söylemiş. Bana inanmıyorsanız, bu mektûbumu sultâna götürün demiş. Mektûbda, (Senin elçin olduğum doğru ise, tahtından in, yerde otur!) demiş. Mektûbu sultâna götürmüşler. Okuyunca, inip yere oturmuş. Görenler, bunun doğru söylediğine kesin olarak inanırlar. Bu inanış, bir şeyi görüp, bundan görmediğı başka şeyi anlamak ya'nî (Gâibi şâhîde kıyâs etmek) gibi değildir. Çünkü mu'cize, doğru sözlü olmağı kesinlikle bildirmekdedir. Mu'tezile mezhebine göre, yalancının mu'cize göstermesi mümkün değildir.

Sihir ve benzeri şeyler, ba'zı şeylerin sebeblerini yaparak, o şeylerin meydana gelmelerini sağlamaktır. Ba'zan da mevcûd olmayan şeyi, varmış gibi göstermekdir ki, dışarda yok olduğu hâlde, vehimde ve hayâlde var görünür. Bunlar, hârika değildir.

[Hücre, canlıların, canlılık özelliğini taşıyan en küçük parçasıdır ve cansızlardan ayrılan başlıca karakterdir. İnsan vücûdu, ortalama 30 trilyon hücreden meydana gelmiş muazzam bir fabrikadır. Hücre, ışık dalgalarından aldığı elektrikle çalışır.

Molekül, bir kimyâsal maddenin özelliğini taşıyan en küçük parçasıdır ve bir veyâ çok atomdan meydana gelmiştir. Maddenin en küçük yapı taşı da atomdur. Moleküllerin büyüklüğü 3.3×10^{-20} gramdır. 10 milyar atom yan yana konsa, bir milimetre uzunluğunda olur. Atomun yarı çapı 10^{-8} cm'dir. Çekirdeğin yarı çapı da 10^{-13} cm'dir. İnsanın büyüklüğü ise 10^{28} atom, güneş de 10^{28} insan kadardır.

Atom çekirdeğı, nötron ve proton parçalarından meydana gelmiştir. Protonlar 1.67×10^{-24} gr., nötronlar ise 1.675×10^{-24} gram kadardır.

Elektronlar, atom çekirdeğı etrâfında sâniyede 100.000 km hız civârında dönerler. Bu hızla giden bir uçak, sâniyede dünyâyı 2 def'a râhat râhat dolaşır.

Bu bilgiler, Allahü teâlânın var olduğunu, bir olduğunu ve kudretinin sonsuz olduğunu ve Muhammed aleyhisselâmın peygamber olduğunu açıkca göstermekdedir. Akı ve insâfı olan, bunu hemen anlar. Nefsine, zevkine düşkün olan anlamak istemez. Anlıyan, dünyâda ve âhîretde râhat eder. Sonsuz se'âdete kavuşur. Anlamıyan, dünyâda rezîl ve sefîl olur. Âhîretde de Cehennem ateşinde sonsuz olarak yanar.]

BİRİNCİ MAKALE

Burada **(Bî'set)**i, ya'nî Peygamber gönderilmesini ve bunun lâzım olduğunu bildireceğiz. İnsan, yaratılışında herşeyden habersizdir. Hâlbuki, insanın dışındaki mahlûklar o kadar çokdur ki, Allahdan başka kimse bilmez. Böyle olduğunu, **(Müddessir)** sûresinin otuzbirinci âyeti bildirmektedir. Çocuk, **(İdrâk)** âletleri ile âlemleri anlamağa başlar. Mahlûkların her cinsine bir **(Âlem)** diyoruz. İnsanda ilk yaratılan idrâk âleti **(Lems)**, dokunma hâssasıdır. İnsan, bu hâssası ile, soğuğu, sıcaklığı, yaşı, kuruyu, yumuşağı, katıyı ve benzerlerini idrâk eder, anlar. Lems hâssası renkleri, sesleri anlıyamaz. Bunları yok sanır. Sonra görme hâssası yaratılır. Bununla, renkler, şekiller anlaşılır. Bu âlem, ya'nî görmekle anlaşılan şeyler, lems âleminden, dahâ geniş, dahâ çoktur. Sonra, işitme hâssası açılır. Bu his organı ile sesler, nağmeler anlaşılır. Sonra **(Zevk)**, ya'nî tat duyma hâssası yaratılır. Sonra, koku alma hâssası yaratılır. Böylece **(His âlemi)**ni tanıtan beş duygu kuvveti temâmlanır. Yedi yaşına doğru **(Temyîz)** kuvveti yaratılır. Bununla, his kuvvetleri ile anlaşılamıyan şeyler anlaşılır. Bu kuvvet, his kuvvetleri ile idrâk olunan, anlaşılan şeyleri birbirlerinden ayırır. Dahâ sonra akl yaratılır. Akl, temyîz kuvveti ile ayrılmış, başka başka oldukları, fâideli, zararlı, iyi, fenâ oldukları anlaşılan şeylerden, lâzım, câiz, mümkün, muhal ya'nî imkânsız olanları ayırır. Akl, temyîz ve his kuvvetlerinin anlıyamadığı şeyleri anlar. Allahü teâlâ, ba'zı seçtiği kullarında, akldan sonra başka bir kuvvet dahâ yaratır. Bununla, aklın bilemediği, bulamadığı şeyler ve ilerde olacak şeyler anlaşılır. Buna **(Nübüvvet)** ya'nî peygamberlik kuvveti denir. Temyîz kuvveti, akl ile anlaşılan şeyleri anlıyamadığı için, bunlara inanmıyor. Akl da, peygamberlik kuvveti ile anlaşılan şeyleri anlıyamadığı için, bunların var olduklarına inanmıyor, inkâr ediyor. Anlamadığını inkâr etmek, anlamamanın, bilmemenin ifâdesi oluyor. Bunun gibi, kör olarak dünyâya gelen kimse, renkleri, şekilleri hiç işitmese, bunları bilmez. Varlıklarına inanmaz. Allahü teâlâ, Nübüvvet kuvvetinin de bulunduğunu kullarına bildirmek için, bu kuvvetin benzeri olarak, insanlarda rü'yâyı yarattı. İnsan ilerde olacak şeyi,

açıkca veyâ (**Âlem-i misâl**)deki şekli ile ba'zı rü'yâda görmektedir. Rü'yâyı bilmeyen birine, (İnsan ölü gibi baygın düşüp, düşünce ve hislerinin hepsi gidince, aklın ermediği, gayb olan şeyleri görüyor) denilse, inanmaz. Böyle şeyin olamayacağını isbâta kalkışarak, (İnsan etrâfını his kuvvetleri ile anlıyor. Bu kuvvetler bozulursa, birşey idrâk edemiyor. Hele hiç işlemedikleri zemân, hiçbirşeyi anlıyamaz) der. Böyle bozuk mantık yürütür. Akl ile bilinen şeyleri his kuvvetleri anlıyamadıkları gibi, Nübüvvet kuvveti ile bilinen şeyleri akl anlıyamıyor.

Peygamberlik kuvvetinin bulunduğu şübhesi olanlar, bunun mümkün olmasında veyâ mümkün ise de, vâkı' olmasında şübhe ediyorlar. Bunun mevcûd ve vâkı' olması, mümkün olduğunu göstermekdedir. Bunun mevcûd olduğunu da, Peygamberlerin, aklın ermediği bilgileri haber vermeleri göstermekdedir. Akl ile, hesâb ile, tecrube ile anlaşılamıyan bu bilgiler, ancak Allahü teâlânın (**İlhâm**) etmesi ile, ya'nî Peygamberlik kuvveti ile anlaşılmıştır. Peygamberlik kuvvetinin bundan başka özellikleri de vardır. Bir özelliğinin benzeri olan rü'yâ, insanlarda bulunduğu için, biz de, misâl olarak bunu bildirdik. Başka özellikleri, tesavvuf yolunda çalışanlarda zevk yolu ile hâsıl olur. Bildirdiğimiz bu özellik de, peygamberliğe inandırmak için vesîka olarak yetişir. İmâm-ı Muhammed Gazâlî de, (**El-münkız-ü anid-dalâl**) kitâbında peygamberliğe inandırmak için, vesîka olarak bu özelliği yazmıştır.

Eski yunan felsefecilerine göre, peygamberliğe inanmak fâidedir. (Çünkü, akla yardımcıdır. Allahın varlığını ve kuvvetini, ilmini düşünmek böyledir. Aklın ermediği, nice fâidedi şeyler de, Peygamberden öğrenilir. Tekrâr dirilmek ve âhiret bilgileri ve ba'zı işlerin iyi olduklarının bilinmesi ve ba'zılarının fenâ olarak bilinmesi, ba'zı gıdâların, ilâcların zararlı olup olmadıklarının bilinmesi böyledir) derler.

Peygamberliğe inanmıyanlar diyorlar ki:

1 — Peygamber olarak gönderilen kimsenin, (Seni Peygamber olarak gönderdim. Benim tarafımdan kullarıma söyle!) diyenin Allah olduğunu bilmesi lâzımdır. Allahı tanımak, bilmek için ise, bir yol yokdur. Bu sözü söyleyen cin olabilir. Din sâhiblerinin hepsi, cinnin varlığına inanmaktadır.

Cevâb: Gönderilen kimse, gönderilmiş olduğunu mu'cize ile isbât etmekdedir. Mu'cizeyi yapan Allahdır. Cin yapamaz. Hiçbir mahlûk da yapamaz.

2 — Peygambere (**Vahy**) getiren melek, cism ise, orada bulu-

nanların hepsine görünmesi lâzımdır. Görülmediğini siz de söylüyorsunuz. Cism değilse, rûh ise, bunun söylemesi ve işitilmesi olmaz. Eğer cevâb olarak, (Peygambere Allahü teâlâdan vahy getiren melek cismidir. Allahü teâlâ, bunun görünmemesini istemektedir. Göstermemeye de kâdirdir) dersiniz, önümüzdeki dağı görmememiz ve yanımızda çalan davulun sesini işitmememiz lâzım gelir. Bu ise, safsatadır.

Cevâb: Vahyi getiren melektir. Melek, latîf, şeffâf cismidir. Renksiz olan şeffâf cismlerin görülmesi Allahü teâlânın âdeti değildir. Hava, cismidir. Fekat, şeffâf ve renksiz olduğu için görülmemektedir. Katı cismler görülmez deseydik, o zemân safsata olurdu. Rûhların, görünür cism hâlini alarak söylemesi ve bunun işitilmesi mümkündür ve çok vâkı' olmuştur.

3 — Peygambere inanmak için, Onun peygamber olduğunu anlamak lâzımdır. Bu da, uzun zemân incelemekle olabilir. Peygamberi hemen tasdîk etmek mecbûriyyeti abes olur.

Cevâb: Peygamberin hârikalarını, mu'cizelerini görüp de, doğru söylediğini anlamamak olamaz. Bunları görenlerin ve işitenlerin, hemen anlayıp inanmaları lâzımdır.

4 — Peygamberin, fâideli şeyleri emr etmesi, zararlı şeyleri yasak etmesi vazîfesidir. Bu ise, doğru birşey değildir. Çünkü, bu iş, kulları cebr etmek, zorlamak olur. (Kulun işini Allah yaratır. Kulun bu işde te'sîri olmaz) diyorsunuz. Kulu, elinde olmıyan bir işi yapmağa zorlamak olur.

Cevâb: Kulun kudreti, işin yaratılmasına te'sîr etmez ise de, yapılmasını istemek ve işin sebeblerini hâzırlamak kulun elindedir. Buna (**Kesb**) denir. Kula, kesb etmesi için emr olundu. Böyle emr olunması doğrudur.

5 — Kul, emri yapmak için yorulacaktır. Yapmazsa, kendisine azâb yapılacaktır. Bunun ikisi de kula zararlıdır. Allahü teâlâ, hakîmdir. Zararlı iş yapmaz.

Cevâb: Buna karşılık deriz ki, emrlerin hepsi dünyâ için ve âhîret için fâidelidirler. Fâideleri, yapılmalarındaki yorgunluktan katkat çokdur. Az bir yorgunluktan kurtulmak için, bu fâideleri elden kaçırmak akla uygun değildir.

6 — Emrin yapılmasındaki yorgunluk karşılığı bir fâide olmazsa, bu emri vermek abes olur. Fâidesi varsa, fekat hepsi Allaha yararsa, Allahü teâlâ, kullarına muhtâc demek olur. Bu da doğru değildir. Fâidesi insana ise, fâideli şeyi emr edip, bunu yapmıyana azâb etmek de, akla uygun değildir. Çünkü, bu emr, kendine fâideli olan şeyi yap! Yapmazsan, sonsuz olarak canını yakarım demektir.

Cevâb: Aklın güzel, çirkin, abes demesi, her zemân doğru olmaz. Allahü teâlânın her işinin fâideli olması lâzımdır, demek de doğru değildir. Bunu ileride isbât edeceğiz. Sonsuz azâb yapılması, fâide elde edilmediği için değildir. Sâhibinin, yaratıcısının emrini yapmadığı içindir. Emrini yapmamak, ona ihânet, horlamak, kıymet vermemek olur.

7 — Allahü teâlâ, kulunun yapamıyacağını, kendine fâideli olan şeyi yapmak istemiyeceğini bildiği hâlde, niçin bunu yapmasını emr ediyor? Bu emr, kuluna zararlı, çirkin olmaz mı?

Cevâb: Bu emr kuluna zarar olur desek bile, çok fâidelere kavuşmak için, ufak zarara katlanmak lâzım olduğunu yukarıda bildirdik. Müslimânların, yetmişiki sapık fırkasından (**Mu'tezile**) ismindeki fırkada olanlara göre, kâfire yapılan teklîfde, ya'nî emr ve yasakları bildirmekde de fâide vardır. Bu fâide, onu sevâb kazanmağa sevkdir. Çünkü sevâb, teklîf olunan kimsenin emrleri yapmasından hâsıl olan fâidedir. Teklîfin fâidesi değildir. Bir kimse, gelmiyeceğini iyi bildiği hâlde, birini yemeğe da'vet eder. Böylece cömerd ve iyilik sever olduğunu göstermek ister. Çağırmasa, bu arzûsunu gösterememiş olur. Burada, müslimân fikr adamlarının sözlerini bildirmeği fâideli görüyorum:

Allahü teâlâ, insanları za'îf ve muhtâc yaratdı. Giyecek, yiyecek, barınacak, düşmandan korunmak gibi ve dahâ nice şeylere muhtâcdırlar. Bir kimse, kendi ihtiyâclarını yalnızca hâzırlıyamaz. Buna ömrü yetiştirmez. İnsanların ortaklaşa çalışmaları, birlikde yaşamaları lâzımdır. Biri yaptığı âleti başkasına verir. Ondan, kendine lâzım olan başka birşey alır. Bu ortaklık ihtiyâcına, (İnsan medenî olarak yaratılmışdır) denir. Medenî, ya'nî birlikde yaşayabilmek için, adâlet lâzımdır. Çünkü herkes muhtâc olduğuna kavuşmak ister. Bu arzûya, (**Şehvet**) denir. Arzû etdiğini başkası alırsa, alana kızar. Aralarında çekişme, zulm, işkence başlar. Topluluk parçalanır. Toplulukda, alışverişi düzenlemek, adâleti sağlamak için, çok şey bilmek lâzımdır. Bu bilgiler, birer kanûndur. Bunların en âdil olarak bildirilmesi lâzımdır. Bunları hâzırlamakda da anlaşılmazlarsa, yine karışıklık olur. Bunun için, insanların üstünde bir âdil varlığın hâzırlaması lâzımdır. Bunun teklîflerine uyulması için, güçlü kuvvetli olması ve teklîflerin ondan geldiğinin anlaşılması lâzımdır. Bunu anlatan, inandıran da, ancak mu'cizelerdir. Kendi zevklerine, şehvetlerine düşkün olanlar ve kendilerini başkalarından üstün görenler, islâmiyyetin ahkâmını beğenmezler. Bu ahkâma uymak istemezler. Başkalarının haklarına saldırır, günâh işlerler. İslâmiyyete uyana sevâb, uymıyana azâb olacağı bildirilince, islâmiyyetin düzeni kuvvetli olur. Bunun için, ahkâmı ko-

yanın, cezâyı verecek olanın tanınması lâzımdır. Bunun için de, ibâdet yapılması emr olundu. Hergün ibâdet yaparak, O hâtırlanır. İbâdet, Onun varlığını ve Peygamberini ve âhiretdeki ni'metleri ve azâbları tasdîk etmekle, inanmakla başlar.

Bunlara inanmakla ve ibâdetleri yapmakla, üç şey hâsıl olur: Birincisi, insan, şehvetine uymakdan kurtulur. Kalb, rûh temizlenir. Gazab edilmez, ya'nî öfkelenilmez. Şehvet ve gazab, yaratana hâtırlamağa mâni' olurlar. İkincisi, insanda, maddeler üzerinde yapılan tecribeler ile ve his organları ile hâsıl olan bilgilerle ilgisi olmıyan başka bilgiler, zevkler hâsıl olur. Üçüncüsü, iyilere ni'metler, kötülük yapanlara azâb yapılacağı düşünülünce, insanlar arasında adâlet hâsıl olur. Buraya kadar bildirdiğimiz, müslimân fikr adamlarının bu sözleri, Mu'tezilenin (Teklîf yapılmasının lâzım olduğu akla uygundur) sözlerine benzemekdedir.

8 — Allahü teâlâ, teklîf ettiği işin yapılmasını ezelde takdîr etti ise, bu teklîf, çirkin, abes olur. Akla uygun değildir. Yapılması mukadder, muhakkak olan işin yapılmasını teklîf etmek, fâidesiz bir teklîf olur. Yapılması ezelde takdîr edilmemiş işi yapmağı teklîf etmek ise, işkence olur. Olmıyacak şeyi yap demek olur.

Cevâb: İnsanda işi yapmak gücü bulunduğu için, bunu emr etmek işkence olmaz. Allahü teâlânın bütün teklîfleri, insanın gücünün yetdiği şeylerdir. Bu sûâl, Allahü teâlânın yaratması için sorulsaydı, Ona verilecek cevâb ne ise, insanlara yapılan teklîf için vereceğimiz cevâb da öyledir. Ya'nî, Allahü teâlâ, ezelde yaratılması takdîr edilen işi yaratmağa mecbûrdur denilemez. Yaratılması takdîr edilmemiş işi yaratmaktan âcizdir de denilemez.

9 — Bedene güc gelen şeylerin teklîf edilmesi, insanın Allahü teâlânın varlığını düşünmesine, anlamasına mâni' olur. Birçok şeylerin yapılmasına da vakt bırakmaz.

Cevâb: Teklîflerin fâidesi, Allahü teâlânın varlığını düşünmeği, bunu anlamağı sağlamak ve hayâtı düzene koymaktır. Bunu yedinci cevâbda uzun bildirdik.

[Teklîflere inanmak, ya'nî emrlerin yapılması lâzım geldiğine ve yasaklardan sakınmak lâzım geldiğine inanmak, îmânın şartıdır. Teklîflerin çoğuna inanıp da, yalnız birine inanmıyan, buna uymak istemiyen, Muhammed aleyhisselâma inanmamış olur. Kâfir olur. Müslimân olmak için, teklîflerin hepsine inanmak lâzımdır. Bir müslimân, teklîflere inandığı hâlde, bunlara uymazsa, meselâ, tenbellik ederek, nemâz kılmazsa; kötü arkadaşla ve nefesine uyararak, alkollü içki içerse, kadın ve kız, kolu, başı açık sokaklara çıkarsa, îmânı gitmez, kâfir olmaz. Günâh işlemiş, âsî müs-

limândır. Teklîflerden birine bile uymak istemezse, ya'nî beğenmez, vazîfe olduğuna ehemmiyet vermez ise, hafîf görürse, îmânı gider. **(Mürted)** olur. (Nemâz kılmıyorsam, açık geziyorsam ne çıkar? Sen kalbe bak. Kalbim temizdir) demek. Yâhud, (önce ekme parası kazanmak, herkese iyilik etmek. Sonra nemâz) gibi sözler, teklîflerin bir kısmını beğenip bir kısmını beğenmemekdir. Her müslimânın bu inceliğe dikkat etmesi, teklîflere uymayanların, îmânlarının gitmemesi için uyanık olmaları lâzımdır. Teklîfe uymamak başkadır. Uymak istememek başkadır. Bu ikisini karıştırmamalıdır!]

10 — Akl, fâideli olduğunu anladığı şeyi yapar. Zararlı bildiği şeyi yapmaz. Fâideli veyâ zararlı olduğunu anlıyamadığını da, ihtiyâc olunca yapar. Aklın bu hizmeti varken, Peygamber gönderilmesine lüzûm olmaz.

Cevâb: Aklın anlıyamadığı veyâ yanlış anladığı çok şey vardır ki, bunları Peygamber bildirir. Peygamber, mütehassıs bir tabîb gibidir. İlâcların te'sîrlerini iyi bilir. Halk arasında, akla dayanarak, uzun tecrübelerle ba'zı ilâcların te'sîri bilinirse de, akl sâhibi kimse, bunu bilinceye kadar tehlike ve zararlara düşer. Bunları bilmeleri için, yorucu, uzun zemân lâzım olur. Aklını, başka lüzûmlu işleri yapmak için kullanmağa vakt kalmaz. Tabîbe az birşey vermekle ilâcların fâidelerine kavuşurlar. Hastalıktan kurtulurlar. Peygambere lüzûm yokdur demek, tabîbe lüzûm yokdur, demeğe benzer. Peygamberin bildirdikleri teklîfler, Allahü teâlâdan vahy olduğu için, hepsi doğrudur. Hepsi fâidelidir. Tabîbin bilgileri, düşünce ve tecrübe ile olduğu için, hepsinin doğru olduğu söylenilemez.

11 — Mu'cizenin varlığı kabûl edilemez. Âdetin dışında şaşılacak şey olduğu için, aklın kabûl edeceği birşey değildir. Bunun için, peygamberlik de, akla uygun birşey değildir.

Cevâb: Yerlerin, göklerin yokdan var edilmesi, mu'cizeden daha çok şaşılacak şeydir. Ba'zı şeylerin tabî'at kanûnlarının dışında hâsıl olamaması, bu kanûnların dışında, hârika şeylerin hâsıl olamayacağını bildirmez. Peygamberlerden ve Evliyâdan, asrlar boyunca hârikalar hâsıl olmuştur. Aklı olan, bu olayları inkâr edemez. Mu'cize, Peygamberin doğru söylediğini göstermek içindir. Mu'cizenin hârika olması lâzımdır. Tabî'at kanûnlarına uygun olarak yapılan şey, mu'cize olmaz.

12 — Mu'cize, Peygamberin doğru söylediğini gösteremez. Çünkü, mu'cizeyi Allah mı yaratıyor, yoksa Peygamber kendisi mi yapıyor, belli değildir. Sihir de, hârika işidir. Sihre, tılsıma siz de inanıyorsunuz.

Cevâb: Aklın çeşidli ihtimâller ileri sürmesi, ya'nî hipotez [Fazariyye] ve teori [Nazariyye]ler, his organları ile veyâ tecrîbe ile hâsıl olan bilgiyi çürütmez. Belli bir cismin hâsıl olması, bunun yokluğunu düşünmemize mâni' olmaz. Herşeyin var olmasına te'sîr eden yalnız Allahü teâlâdır. Bunu yukarıda bildirdik. Ya'nî mu'cizeyi yaratan Allahü teâlâdır. Peygamber değildir. Sihir, tılsım, başkaları yapamasa da, denizin yarılması, ölünün dirilmesi, körün gözlerinin açılması, tabîbin ümmîd kalmadı dediği hastanın iyi olması gibi, hârika şeyler değildirler. Bunun için, hârika olan mu'cize ile karıştırılmazlar.

13 — Mu'cizenin varlığı, yâ görmekle veyâ tevâtür hâlindeki haberleri, ya'nî gören çok kimsenin söylediklerini işitmekle olur. Haber tevâtür olsa da, ilm olamaz. Bunun için, mu'cizeyi görmeyenler, Peygamberi bilmezler. Çünkü, tevâtürle ya'nî çoğunlukla haber verenler arasında yalancı bulunabilir.

Cevâb: Dünyâ işlerinin çoğunda, tevâtür ile [ya'nî çok kimsenin haber vermesi ile] gelen haberlere inanılmaktadır. Meselâ, herkes Delhi şehrinin bulunduğu, yer küresinin aydan büyük, güneşden küçük olduğuna ve meselâ Fâtih sultân Muhammedin İstanbulu rumlardan aldığına, işitmekle inanmaktadırlar.

14 — Dinleri inceledik. Akla ve fenne uymıyan şeyler bulduk. Bundan da, Allah tarafından gönderilmiş olmadıklarını anladık. Meselâ hayvan kesmek, yimek için, onun canını yakmanın câiz olması böyledir. Belli zemânlarda oruç tutmak, ya'nî yimenin içmenin yasak edilmesi, ba'zı lezzetli gıdaları yimenin, içmenin yasak edilmesi, ba'zı yerleri ziyâret için, sıkıntılı yolculukların emr edilmesi, deliler ve çocuklar gibi sa'y ve tavâf yapılması, hedefsiz taş atılması, kıymetsiz bir taşın öpülmesi, hür çirkin kadına bakmanın harâm, güzel câriyelere bakmanın câiz olması bunlardan-
dır.

Cevâb: Akl, iyiyi, kötüyü anlayabilirse de ve Allahü teâlânın, kullarına fâideli olan şeyleri emr etmesi lâzımdır desek bile, aklın süâlde bildirilen şeylerin fâidelerini anlayamadığı meydândadır. Aklın anlayamaması, fâidesiz olduğunu göstermez. Bu fâideleri, Allahü teâlâ bildiği için emr etmiştir. Aklın anlayamadığı çok şey vardır ki, bunların Peygamberlik kuvveti ile anlaşıldığı yukarıda bildirildi. İkinci makalenin baş tarafında, bunu dahâ açıklayacağız.

***Hak tecellî eyleyince, her işi âsân eder.
Halk eder esbâbını, bir lahzada ihsân eder.***

İKİNCİ MAKALE

MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN PEYGAMBER OLDUĞU İSBÂT EDİLMEKDEDİR

Yapılması emr olunan işlerde, hâdiselerde birçok fâideler olur ki, akl bunu anlıyamaz. Hattâ, bu fâidelerin var olduklarına inanmaz. Bunların varlıklarını gösteren alâmetleri bildireceğiz. Ba'zı ilâcların az mikdarları, ba'zı insanları öldürdükleri hâlde, dahâ çok mikdarları, başkalarına zarar vermiyor. [Bunun misâlleri **(Se'âdet-i Ebediyye)** kitâbında bildirilmiş ve buna **(İdiyosenkrazi)** ve **(Allerji)** isimleri verilmiştir.] Tecrîbe ile anlaşılmış olan bu hâlde çok kimse inanmaz. Aksini isbât etmeğe kalkışır. Peygamberlerin varlığına inanmıyan ve bunun için bir takım sebebler ileri süren eski yunan felsefecileri ve maddeye tapanlar da böyledir. Onlar, Allah ve Peygamber ve cin, melek, Cennet, Cehennem hakkındaki bilgileri, akllarının erebildiği şeyler gibi sanıyor ve bu tasarladıkları şeyleri inkâr ediyorlar. Hiç rü'yâ görmemiş olana, rü'yâ anlatılsa ve bütün hislerin, aklın ve düşüncenin durduğu bir hâl vardır ki, insan bu hâlde iken aklın eremediği şeyleri görüyor denilse, inanmaz. Böyle şey olamaz der. Eğer denilse ki, dünyâda küçük birşey vardır. Bir şehre konulsa, şehrin hepsini yir. Sonra, kendini de yir denilse, hemen, böyle şey olamaz cevâbını verir. Hâlbuki bu sözler, ateşi, yangını ta'rîf etmektedir. Dinlere ve âhîret hayâtına inanmıyanlar da bunun gibidir. Doğru sözlü olup olmadığı bilinmiyen bir fen adamı, kendi zan ve şübhesi ile, belli zemânda, bir felâket olacağını haber verince, buna inanıyor ve gerekli tedbirleri alıyorlar da, doğruluğu ile meşhûr olan ve mu'cizeler gösteren bir Peygamberin haber verdiği dünyâ ve âhîret tehlikelerine inanmıyorlar. Çok acı ve sonsuz azâblara yakalanmak için, tedbîr almıyorlar. Peygamber tarafından, fâideleri bildirilmiş olan ibâdetleri, çocuk oyununa, deli hareketlerine benzetiyorlar.

Süâl: Felsefecilerin, maddecilerin ve tabîblerin haber verdikleri fâideli şeyler, tecrîbe ederek anlaşıldığı için, bunlara inanılır. Bu ibâdetlerin fâideleri tecrîbe edilmediği için, inanılmıyor.

Cevâb: Fen adamlarının tecribelerine, işitilerek inanılmaktadır. Evliyânın bildirdikleri ve tecrube etdikleri şeyler de, böyle işitilmektedir. İslâmiyyetin bildirdiği çok şeylerin fâideleri de görülmekte, tecrube edilmektedir.

[Hâlbuki fen adamlarının, doktorların tecrube ederek fâideli olduklarını anladıkları ve herkesin, bunlara inanarak kapışdıkları, çok para vererek satın aldıkları ba'zı teknik ve tıbbî ilâcların zararlı oldukları sonradan anlaşılıyor. Bu ilâcların isimleri listeler hâlinde sağlık müdirliklerinden eczâhânelere bildirilerek, satışları yasak ediliyor. Böyle ilâcların fabrikaları hükûmetler tarafından kapatılıyor. Çok kıymet verilen ba'zı ilâcların zararlı olduklarının sonradan anlaşıldığı, günlük gazete haberleri hâline geldiğini görüyoruz. Antibiyotik denilen ve son senelerin en kıymetli ilâcları olan, yüzlerce çeşid ilâcın kalb hastalığına ve kansere sebep olduklarını ve deterjanlı ba'zı temizlik maddelerinin sıhhate zararlı olduklarını günlük gazetelerde yine okuduk].

İslâmiyyetin ahkâmının fâideleri tecrube ile anlaşılmasa da, bunlara inanmak ve gereklerini yapmak akla uygundur. İlâcları tanımayan akllı bir gencin babası tabîb olsa ve babasının başarılarını çok kimseden işitmiş, hattâ gazetelerde okumuş olsa, bu genç hasta olsa, babasının kendisini çok sevdiğini de bilse, babası kendisine ilâc verse ve bunu içince hastalığının hemen geçeceğini, bunu çok tecrube etmiş olduğunu bildirse, ilâc, iğne yapılacak, canı yanacak olduğunu bilse bile, çocuğun babasına nasıl cevâb vermesi akla uygun olur? Eğer, bu ilâcı ben tecrube etmedim. Hastalığıma iyi geleceğini bilmiyorum. Senin sözünün doğru olduğuna inanamıyorum derse, bu cevâbı akla uygun olur mu? Çocuğun böyle cevâb vermesini beğenen bir kimse var mıdır?

Süâl: Bir babanın oğlunu sevdiği kadar, Peygamberin de ümmetini sevdiği ve emrlerinde ve yasaklarında fâideler bulunduğu, kesin olarak nasıl anlaşılır?

Cevâb: Babanın oğluna olan sevgisi nasıl anlaşılır? Bu sevgi, görünür, tutulur birşey değildir. Ancak, oğluna karşı olan mu'âmelesinden, hâllerinden, sözlerinden anlaşılır. Akllı başında olan insâflı bir kimse, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” sözlerine dikkat ederse ve insanları irşâd için uğraşmalarını ve herkesin hakkını korumadaki titizliğini ve güzel ahlâkı yerleştirmek için lutf ile, merhamet ile çalışmalarını bildiren haberleri incelerse, Onun ümmetine olan merhametinin, sevgisinin, babanın oğluna olandan katkat fazla olduğunu açıkça görür, iyi anlar. Onun şaşılacak işlerini ve Onun mubârek ağzından çıkan, Kur'ân-ı ke-

rîmdeki şaşılacak haberleri ve dünyânın sonunda olacak şaşılacak şeyleri bildiren sözlerini anlayan kimse, Onun, aklın üstünde bulunan yüksek derecelere erişmiş olduğunu ve aklın erişemeyeceği, anlayamayacağı şeyleri anlamış olduğunu hemen görür. Böylece, Onun söylediklerinin hep doğru olduğu meydâna çıkar. Kur'ân-ı kerîmde bulunan bilgileri öğrenip düşünen ve Onun hayâtını inceleyen insâflı bir kimse, bu hakîkati açıkça görür. İmâm-ı Muhammed Gazâlî buyuruyor ki: (Bir şahsın Peygamber olup olmadığında şübhesi olan kimse, onun yaşayışını görmeli veyâ yaşayışını bildiren haberleri, insâfla incelemelidir. Tıb veyâ fıkıh ilmini iyi bilen kimse, tıb veyâ fıkıh âliminin hayâtını bildiren haberleri incelemekle, onun hakkında bilgi edinir. Meselâ, imâm-ı Şâfi'nin fıkıh âlimi veyâ Calinosun tabîb olup olmadığını anlamak için, bu ilmleri iyi öğrenmek, sonra bunların bu ilmler üzerindeki kitâblarını incelemek lâzımdır. Bunun gibi, Peygamberlik üzerinde bilgi edinen ve sonra Kur'ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîfleri inceleyen kimse, Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğunu ve Peygamberlik derecelerinin en üstünde bulunduğunu iyi anlar. Hele, Onun sözlerinin kalbi temizlemekde olan te'sîrlerini öğrenince ve hele Onun bildirdiklerini yaparak kendi kalb gözü açılınca, Onun Peygamber olduğuna îmânı, yakîn hâlini alır. **(Bildiklerine uygun hareket edene, Allahü teâlâ, bilmediklerini bildirir!)** ve **(Zâlîme yardım eden, ondan zarar görür)** ve **(Sabâhları, yalnız Allahü teâlânın rızâsını kazanmağı düşünen kimseyi, Allahü teâlâ, dünyâ ve âhîret arzûlarına kavuşturur)** hadîs-i şerîflerinin doğru olduğunu her zemân görür. Böylece, bilgisi ve îmânı kuvvetlenir. İmânın zevkî olması, ya'nî görmüş gibi olması, tesavvuf yolunda çalışmakla olur).

İslâm âlimleri, Muhammed aleyhisselâmın Allahın Peygambere olduğunu çeşidli yollarla isbât etmişlerdir. Bunlardan birkaçını bildirelim:

Muhammed aleyhisselâm Peygamber olduğunu söylemiş ve sözünün doğru olduğunu bildirmek için mu'cizeler göstermiştir. Böyle olduğu, tevâtür ile, ya'nî sözbirliği ile bizlere kadar, haber verilmiştir. Mu'cizelerinin en büyüğü Kur'ân-ı kerîmdir.

Kur'ân-ı kerîm mu'cizdir. Ya'nî, Onun gibi söz kimse söyleyemez. **(Buna benzer siz de söyleyiniz!)** diyerek, meydân okumuştur. Arabistânın meşhûr şâ'irleri uğraşmışlar, benzerini söyleyememişlerdir. **(Tûr)** sûresinin otuzdördüncü âyetinde meâlen, **(Öyle ise, bir benzerini söyleyiniz!)** ve **(Hûd)** sûresinin onüçüncü âyetinde, meâlen, **(Onlara söyle ki, kendimden söylediğimi sandığınız bu Kur'ânın sûreleri gibi, on sûre de siz söyleyiniz!)** ve

(**Bekara**) sûresinin yirmiüçüncü âyetinde, meâlen, (**Kulumuza** [ya'nî Muhammed aleyhisselâma] **gönderdiğimiz Kur'ânda**, [ya'nî bizim gönderdiğimizde] **şübhe ediyorsanız, siz de Ona benzer bir sûre söyleyiniz! Bunu yapabilmek için bütün güvencilerinizden yardım isteyiniz. Buna benzer bir sûre söyleyemezsiniz!**) buyurulmuştur. O zemân, Arablar şi're çok kıymet verirdi. Aralarında çeşidli şâ'irler yetişdi. Birbirleri ile şi'r yarışı yaparlardı. Kazananlarla öğünürlerdi. Kur'ân-ı kerîme benzer kısa bir sûre söyleyebilmek için, elele verdiler. Çok uğraşdılar. Hâzırladıkları şi'rleri, Muhammed aleyhisselâma götürecekleri zemân, Kur'ân-ı kerîmden bir sûre ile karşılaştırdılar. Sûredeki belâgati iyi anladıkları için, kendi sözlerinden kendileri utandılar. Resûlullah'a götüremediler. Bu zevallılıkları karşısında, ilm ile karşı koymaktan vazgeçip, kaba kuvvete başvurmakdan başka çâre bulamadılar. Kılınca sarıldılar. Müslimânlara saldıрмаğa başladılar. Resûlullah'ı öldürmeğe karâr verdiler. Bunun için hâzırladıkları plânı gerçekleştirmeğe kalkışdılar ise de, târîhde herkesin okuduğu gibi, mağlûb ve rezîl oldular. Muhammed aleyhisselâmın böyle meydân okuması karşısında ve böyle elele vererek uğraşmaları sonunda, bir sûre gibi vecîz, belîğ bir söz söyleyebilselerdi, Resûlullah'a gelir, okurlar, gürültü, patırtı koparırlardı. Bu taşkınlıkları dillere yayılır, târîhlere geçerdi. Bir konferansının kürsüde öldürülmesi gibi, meşhûr olurdu. Bu başarısızlıkları, Kur'ân-ı kerîmin mu'ciz olduğunu, insan sözü olmadığını açıkca göstermektedir.

Süâl: Meâl-i şerîfleri, (**Bir benzerini siz de söyleyiniz**) gibi âyetleri ve Muhammed aleyhisselâmın bu yolda meydân okumasını, Mekke şehrinin dışında bulunan şâ'irler işitmemiş olabilirler. Belki de, menfe'at karşılığı, yâhud başka dürlü bir anlaşma veyâ bizim bilmediğimiz bir niyyet ile bu işe karışmamış olabilirler. Meselâ, Onun kuracağı devletde koltuk sâhibi yapılmakla aldatılmış olabilirler. Yâhud, önceleri Onun sözlerini küçük gördüler, cevâb vermeğe kalkışmadılar. Sonradan kuvvetlendiğini, Ona inananların çoğaldığını görerek, cevâb vermekten korkdular. Yâhud da, değerli şâ'irler ma'îşet derdine, geçim sıkıntısına düşmüş olduklarından, cevâb vermeğe vakt bulamamış olabilirler. Belki de, cevâb verilmiştir. Ba'zı sebeblerle, bu başarıları unutulmuş, sonraki zemânlara ulaşamamıştır. Meselâ, müslimânlar çoğalıp, kuvvetlenip, üç kıt'a üzerine yayılınca, bu başarı haberlerini yok etmişlerdir. Yâhud da, bu haberler, uzun zemânlar kendiliğinden unutulup yok olmuşlardır.

Cevâb: Bu çeşidli şübhelerin cevâblarını önceki makalede

kısaca bildirmişdim. Allahü teâlânın âdeti olarak yarattığı şeylerin, ya'nî his organlarımız ile ve tecrube ile edindiğimiz bilgilerden ba'zılarının, akla uygun olmaması, bunları bilgi olmakdan çıkar-maz demişdim. His organları ile hâsıl olan bilgilerin böyle olduğunu bildirmişdim. Şimdi, yukarıda yazılı şübhelerin herbirine ayrı ayrı cevâb verelim. Evvelâ, Peygamber olduğunu söyleyen bir kimse, Peygamber olduğunu gösteren mu'cize getirir ve (Bunun gibi, siz de yapınız) diyerek meydân okur ve karşısına çıkılamazsa, Onun doğru söylediği anlaşılır. Ya'nî, böyle şeylere inanmak lâ-zımdır. Buna karşı, sonradan söylenecek şeyler safsata, bâtil, de-ğersiz olur. Önceden, ehemmiyyet vermemiş, sonradan da korku-dan, cevâb verememiş olabilir demek de yersizdir. Çünkü, kıymet-li birşey yapıp, bunu başkası yapamaz diyen kimseye karşı o şeyi yapmak, herkesin arasında büyük şeref, öğünülecek üstünlük olur. Herkes onu över, sever, arkasından gider. Bunu kim istemez? Bu-nu yapabilecek kimsenin yapmak istememesi, karşısındakinin hak-lı olduğunu, doğru söylediğini gösterir. Üçüncü zannın cevâbına gelince, kudreti olanın cevâb vermesi lâzım olduğu bilindiği gibi, bunu göstermesi de lâzım olur. Çünkü, bunu ancak göstermekle maksad temâm olur. Ba'zı zemânda, ba'zı yerde, ba'zı kimseler için mâni' bulunması, her zemân, her yerde mâni' bulunmasını gös-termez. Hattâ, böyle olmadığı açıkça bilinmekdedir. Yazılmış olan cevâbın gizli kalması mümkün değildir. Böylece, süâldeki şübhele-rin hepsi aslısızdır.

Din adamları, Kur'ân-ı kerîmin i'câzını başka başka bildirdiler. Çok kimse, Kur'ân-ı kerîmin nazmı garîb, üslûbu acîbdir. Arab şâ'irlerinin nazmlarına, üslûblarına benzemediği için mu'cizdir de-diler. Sûrelerin başındaki ve sonundaki ve kıssalarındaki nesr kısımlar da böyledir. Âyetlerin aralıkları, onların Sec'leri gibidir. [Sec', kumru kuşunun devâmlı ötüşüne denir. Nesrde, cümle son-larının kafiye şeklinde birbirlerine uygun olmalarına denir.] Bun-ların Kur'ân-ı kerîmde mevcûd olmaları, onların sözlerinde olan-lar gibi değildir. Bunları Kur'ân-ı kerîmdeki gibi yapamadılar. Arabcayı iyi bilen kimse, Kur'ân-ı kerîmin i'câzını açıkça anlar. Kâdî Bâkılânî dedi ki, i'câz, hem belâgatinin yüksek olmasın-dan, hem de nazmının garîb olmasındandır^[1]. Ya'nî, hiç görülme-miş nazmı olduğu içindir. Ba'zıları, i'câz, gaybdan haber verme-sidir, dedi. Meselâ, **(Rûm)** sûresinin üçüncü âyetinde meâlen, **(Onlar gâlib geldiler ise de, on seneye varmadan mağlûb olacak-**

---

[1] Ebû Bekr Bâkılânî h. 403 de vefât etdi.

lardır) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, rum kayseri Herakliusun ^[1] on seneden az zemânda, Îrân şâhı Husrev Perviz ordusuna gâlib geleceğini önceden haber vermektedir. Haber verdiği gibi de olmuştur. Ba'zı âlimlere göre, Kur'ân-ı kerîmin i'câzı, çok uzun ve tekrârlı olduğu hâlde, hiçbir yerinde ihtilâf, uygunsuzluk bulunmamasıdır. Bunun içindir ki, **(Nisâ)** sûresinin seksenikinci âyetinde meâlen, **(Bu Kur'ân, Allahdan başkasının sözü olsaydı, içinde çok uygunsuzluklar bulurlardı)** buyuruldu. Ba'zılarına göre, Kur'ân-ı kerîmin i'câzı, ma'nâsından olmaktadır. Peygamberimizden evvel, arablar Kur'ân-ı kerîm gibi söz söyleyebilirlerdi. Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîm gibi söylemekten onları men' eyledi. Nasıl men' eylediğini de çeşidli şekillerde açıklamışlardır. Ehl-i sünnetden üstâd Ebû İshak İbrâhîm İsferâînî^[2] ve Mu'tezileden Ebû İshak Nizâm-ı Basrî, dünyâ menfe'atlerinden ayrılmak korkusu buna mâni' oldu, dediler. Şîî âlimlerinden **[(Hüsniyye)** kitâbının yazarı] Alî Mürtedâ, Kur'ân-ı kerîm gibi söyleyebilmek için lâzım olan bilgilerini, Allahü teâlâ unutturdu dedi.

Kur'ân-ı kerîmin mu'ciz olduğuna karşı olanlar diyor ki, i'câzın açık, meydânda olması lâzımdır. İ'câzın ne olduğunda çeşidli sözler bulunması, açıkca bilinmediğini göstermektedir. Buna cevâb olarak dediler ki, ba'zı bakımlardan sözlerin ayrılması, bütün Kur'ânın mu'ciz olmadığını gösteremez. Çünkü, Kur'ân-ı kerîmin belâgati ve hiç benzeri görülmemiş nazmı ve gaybden haber vermesi ile ilm ve amel bakımından hikmetlerle dolu olması ve dahâ bildirdiğimiz i'câz sebepleri meydândadır. İnsanların görüş ve anlayışlarındaki ayrılıklardan dolayı, sözlerde hâsıl olan ayrılıklar, mu'ciz olmadığını göstermez. Bildirdiklerimizden birine bakan bir kimsenin bunu mu'ciz görmemesi, hepsinin mu'ciz olmadığını göstermez. Çok şâ'ir vardır ki, gâyet belîğ nazm ve nesr söyler de, başka zemânda bunların benzerini söyleyemez. Ya'nî, bir def'a söylemeleri her zemân söyleyebileceklerini bildirmez. Bir topluluğu meydâna getiren birliklerin herbirinin özelliklerinin toplumda da bulunması lâzım değildir. Bu cevâb, Kur'ân-ı kerîmin bütününün mu'ciz olduğunu, fekat kısa sûrelerinin böyle olmadığını gösteriyor. Doğrusu böyle değildir. Çünkü, en kısa sûresinin de, mu'ciz olduğunu yukarıda bildirdik. Evet, cevâbın, Kur'ân-ı kerîmin hepsi, her bakımından mu'cizdir. Sûreler ise, ba'zı bakımlardan mu'cizdir demek olduğu söylenebilir ise de,

[1] Heraklius h. 20 de öldü.

[2] İbrâhîm Nişâpûrî 400 h. de vefât etdi.

böyle olursa, süâlin cevâbı verilmiş olmaz. Süâlde, i'câzın sebebi-
nin açıkca ortaya konulması istenilmektedir. Cevâbın böyle yo-
rumlanması, i'câzın sebebinin örtüsünü kaldırmıyor.

İkinci olarak diyorlar ki, Eshâb-ı kirâm, Kur'ân-ı kerîmin ba'zı yerlerinde şübheye düşdüler. Abdüllah ibni Mes'ûd “radiyallahü anh” Fâtiha ve Mu'avvizeteyn, [ya'nî, iki Kul-e'ûzü] sûrelerinin Kur'ândan olmadığını söyledi. Hâlbuki, bu üç sûre Kur'ânın en meşhûr sûreleridir. Bunlardaki belâgat, i'câz derecesinde olsaydı, Kur'ândan başka sözlere açıkca benzemezler, Kur'ân-ı kerîmden olduğunda kimsenin şübhesi olmazdı.

Cevâb: Buna cevâb olarak denildi ki, Eshâb-ı kirâmın ba'zı sûrelerin Kur'ân-ı kerîmden olduklarında şübhe etdikleri, bunların belâgatleri ve i'câzları bakımından değildir. Birer kişinin haber verdikleri içindir. Hadîs üsûlu esâslarına göre, birer kişinin haber verdiği bilgi, kesin olmaz. Şübheli olur. Tevâtür ile bildirilen şey, kesin bilgi olur. Kur'ân-ı kerîmin hepsi tevâtür ile, ya'nî sözbirliği ile haber verildi. Bunun için, Kur'ân-ı kerîmin Allah kelâmı olduğu kesin olarak bilinmektedir. Birer kişinin haber verdiği sûrelerin de, Allahü teâlâ tarafından Muhammed aleyhisselâma indirilmiş oldukları ve belâgat bakımından i'câz derecesinde oldukları, kesin olarak bilinmektedir. Yalnız, Kur'ân-ı kerîmden olup olmadığının bildiren sözlerde ayrılık olmuştur. Bunun da, da'vâmıza zararı yoktur.

Üçüncü olarak diyorlar ki, Kur'ân-ı kerîm [Resûlullahın “sal-lallahü aleyhi ve sellem” vefâtından sonra, hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk halîfe iken] cem' edilirken, tanınmıyan biri bir âyet getirince, adâlet sâhibi olduğu bilinmediği için, bundan yemîn veyâ iki şâhid istenir, ancak ondan sonra, Kur'ândan olduğu anlaşıl原因, Mîshafa korlardı. Âyetlerin belâgati i'câz derecesinde olsaydı, âyet olup olmadıkları, belâgatlarından anlaşılır, Mîshafa konulabilmeleri için, getirenin âdil olması veyâ yemîn, iki şâhid gibi şartlara başvurulmazdı.

Cevâb: Bu şartları aramaları, âyet-i kerîmelerin Mîshafdaki yerlerini anlamakda, birbirlerinden önce veyâ sonra olduklarını bilmekte idi. Kur'ân-ı kerîmden olup olmadıklarını anlamak için değildi. Çünkü, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Kur'ân-ı kerîmi okur ve okuyanları dinlerdi. Her getirilen âyetin Kur'ân-ı kerîmden olduğu kesin olarak belli idi. Yemîn veyâ şâhid istenmesi, âyetlerin sıralarını anlamanın kesin olması için idi. Bundan başka, belâgatlerinin i'câz derecesinde olması da, âyet-i kerîme olduklarını göstermektedir. Bir-iki âyetin belâgatinin i'câz derecesinde olmamasının zararı yoktur. En kısa bir sû-

re, en az üç âyet olduğu için, Kur'ân-ı kerîmin bütün sûreleri mu'cizedir.

Dördüncü olarak diyorlar ki, her san'atin bir haddi, bir sınırı vardır. Bu sınırdan durulur. Aşılmaz. Her zemân, san'atinde, benzerlerinden üstün olan bir üstâd bulunur. Muhammed aleyhisselâm da, zemânındaki şâ'irlerinin en fasîhi, en belîği olabilir. Zemânındaki şâ'irlerin söyleyemeyeceği şeyleri söyleyebilir. Buna mu'ciz denirse, her zemân, her san'atda benzerlerinden üstün olan san'at sâhibinin, benzeri san'atkârların yapamıyacakları birşeyi yapmasına da mu'ciz demek lâzım olur. Bu ise, saçma bir söz olur.

Cevâb: Mu'ciz demek, bir zemânda bulunan ve o zemân insanların çoğunun yapamadıkları için çok değer taşıyan ve yapabilenlerce de, en yüksek dereceye ulaştırılmış olup, insan gücü ile bunun üstünü yapılamıyacağına sözbirliğine varılmış olan ve bu derecenin üstünde bir yapan bulunursa, bunun ancak Allahü teâlâ tarafından olduğuna inanılan şeydir. Böyle olmıyan şeye mu'cize denmez. Mûsâ aleyhisselâm zemânında sihr böyle idi. O zemân, sihr yapanlar, aslı ve vücûdü olmıyan şeyleri, vehmde ve hayâlde, var imiş gibi göstermenin, sihrin en yüksek derecesi olduğunu biliyorlardı. Mûsâ aleyhisselâmın asâsının [Bastonunun] büyük yılan olup, kendi sihrleri olan yılanları yutduğunu görünce, bunun sihrin sınırının dışında ve insan gücünün üstünde olduğunu anladılar. Mûsâ aleyhisselâma îmân etdiler. Fir'avn, bu san'atdan habersiz olduğu için, Mûsâ aleyhisselâmın, sihr yapanların başı olduğunu, onlara sihr öğrettiğini zan etdi. Îsâ aleyhisselâmın zemânında, tıp ilmi de böyle idi. Çok ilerlemişti. Tabîbler, başarıları ile öğünürlerdi. Ünlü mütehassısları, kendi tıp bilgileri ile ölülerin diriltilemeyeceğini, anadan kör doğanların gözlerinin açılmıyacağını söylerlerdi. Bunların, ancak Allahü teâlâ tarafından iyi edileceklerine inanırlardı. Muhammed aleyhisselâm zemânında, Arabistân yarım adasında, şâ'irlik ve belâgat san'atı en yüksek derecesine varmıştı. Yaptıkları şi'rlerin belâgatları ile birbirlerine öğünürlerdi. Hattâ, yedi kasîdenin belâgatındaki üstünlüğü, şâ'irlerin takdîrlerini kazanarak, bunlar Kâ'be'nin kapısına asılmışlardı. Bunların benzerlerini söyleyen bulunmamıştı. Târîh kitâbları, bunu uzun uzun yazmaktadır. Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem", Kur'ân-ı kerîmi getirince, aralarında çok çekişmeler oldu. Bir kısmı, bunun Allah kelâmı olduğunu inkâr etdi. Kâfir olarak öldüler. Bir kısım şâ'irler, Kur'ân-ı kerîmin belâgatının i'câzı karşısında, bunun Allah kelâmı olduğunu anlıyarak, müslimân oldu. Bir kısım da, bunları görerek, istemiyerek müslimân oldu. Bunlara (**münâfık**) denildi. Bir kısmı

da, karşı koymağa kalkışdı. İğri büğrü karşılıklar getirerek, akli başında olanlar yanında, gülünç duruma düşdüler. Meselâ, (Vez-zâriyât-i zer'an) âyet-i kerîmesine karşılık olarak (Fel hâsılât-i hasden vettâhinât-i tahnen vettâbihât-i tabhan felâkilât-i eklen) dediler. [Bunu kendileri de beğenmedikleri için, Muhammed aleyhisselâmın karşısında okuyamadılar.] Bir kısmı da döğüşdüler. Muhammed aleyhisselâmdan intikam almak, Onu öldürmek için, mallarının, canlarının, ehl ve evlâdlarının yok olmasını göze aldılar. Böylece, Kur'ân-ı kerîmin Allah tarafından gönderilmiş olduğu kat'î olarak [kesinlikle] anlaşıldı.

[Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki, mu'cizeyi Allahü teâlâ yaratmaktadır. Herşeyi Allahü teâlâ yaratmaktadır. Allahü teâlâdan başka yaratıcı yoktur. Şu kadar ki, bu dünyânın ve dünyâ işlerinin düzgün olması için, Allahü teâlâ, herşeyin yaratılmasını sebeblere bağlamıştır. Birşeyin yaratılmasını isteyen kimse, o şeyin sebebini kullanır. Sebeblerin çoğu, düşünmekle, tecrübe ile, hesâbla bulunacak şeylerdir. Birşeyin sebebi yapılmıca, Allahü teâlâ, o şeyi, dilerse yaratır. Mu'cize ve kerâmet böyle değildir. Allahü teâlâ bunları sebebsiz olarak, hârika olarak yaratır. Sebebe yapışmak, Allahü teâlânın âdetine uymaktır. Allahü teâlânın sebebsiz yaratması, âdetin hâricine çıkmak olur, hârika olur. Mu'cize, yalnız Peygamberde hâsıl olur. Başkasında hâsıl olmaz. Herhangi bir kimseyi övmek için (Mu'cize yaptı) demek, (Mu'cize olarak kurtuldu) demek, Onun Peygamber olduğunu söylemek olur. Bunda niyyete bakılmaz, söze bakılır. Herhangi bir kimseye peygamber demek küfr olur. Söyliyenin îmânı gider. Allahü teâlâdan başkasına yaratıcı demek, (falanca yarattı) demek de böyledir. Müslimânlar, böyle tehlikeli şeyler söylememelidir].

Beşinci olarak diyorlar ki, Kur'ân-ı kerîmin, okunmasında da, ma'nâsında da, islâm âlimleri arasında ayrılık oldu. Hâlbuki, Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde hiç ayrılık bulunmadığını haber veriyor. **(Nisâ)** sûresinin, seksenbirinci âyetinde meâlen, **(Bu Kur'ânı Allahdan başkası göndermiş olsaydı, bunda elbette çok ayrılıklar bulurlardı)** buyuruluyor. **(El-Kâri'a)** sûresinin beşinci âyeti, **(Kel'ihnil menfûş)**dur. Ba'zıları, bunu (Kessâfil menfûş) okumuştur. **(Cum'a)** sûresinin dokuzuncu âyeti, **(Fes'av ilâ zikrillah)**dır. Ba'zıları, buna (Femdû ilâ zikrillah) dedi. **(Bekara)** sûresinin yetmişdördüncü âyeti, **(Fe-hiye kelhicâreti)**dir. Buna (fekânet kelhicâreti) diyenler oldu. **(Bekara)** sûresinin altmışbirinci âyeti, **(aleyhimüzzilletü velmeskenetü)**dir. Bunu ((aleyhimülmeskenetü vezzilletü) okuyanlar oldu. Kur'ân-ı kerîmin ma'nâ-

sındaki ayrılıklara misâl olarak denir ki, **(Sebe’)** sûresinin ondokuzuncu âyeti, **(Rabbenâ bâ'id beyne esfârinâ)**dır. Ey Rabbimiz! Kitâblarımızı bizden uzaklaştırmak demektir. Allaha düâ etmektedir. Ba'zıları, bunu **(Rabbünâ bâ'ade beyne esfârinâ)** okumuştur. Rabbimiz kitâblarımızı bizden uzaklaştırdı, demektir. **(Mâide)** sûresinin yüzonbeşinci âyeti, **(Hel yestetî'u Rabbüke)** Rabbin düânı kabûl eder mi, demektir. Ba'zıları bu âyeti, **(Heltestetî'u Rabbeke)** okumuşlardır ki, Rabbine düâ eder misin? demektir.

Cevâb: Bildirilen ayrılıkları yapan birer kişidir. Tefsîr ve Kı-râ'et âlimleri bu ayrılıkları yapanların okumasını red etmişlerdir. Sözbirliği ile olan okumağı almışlardır. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, **(Kur'ân-ı kerîm yedi harf üzerine indirildi. Bunların hepsi şifâ ve kâfidir)** buyurdu. Bunun için Kur'ân-ı kerîmin okunmasında ve ma'nâsında hâsıl olan ayrılıklar, Onun mu'ciz olmasına leke düşürmez.

[Hadîs-i şerîfdeki harf, lugat, kırâ'et demektir. Hazret-i Ebû Bekrin topladığı Mîshafda, yedi çeşid okumanın hepsi vardı. Hazret-i Osmân halîfe iken, Eshâb-ı kirâmı topladı. Yeni yazılacak Mîshafların Resûlullahın son senesinde okuduğu şekilde olmaları sözbirliği ile kabûl edildi. Kur'ân-ı kerîmi bu şekilde okumak vâcibdir. Diğer altı şekilde okumak da câizdir. **(Rıyâd-un-nâsîhîn)**].

Altıncı olarak diyorlar ki, Kur'ân-ı kerîmde fâidesiz tegannî ve tekrârlamalar vardır. Meselâ, **(İnne hâzâni le-sâhirâni)** böyle tegannîdir. Okumadaki tekrâra misâl, **(Rahman)** sûresidir. Ma'nâdaki tekrâra misâl, Mûsâ ve İsâ aleyhimesselemin kıssalarıdır.

Cevâb: **(Hâzâni ile sâhirâni)** âyet-i kerîmesinin, belâgat ilmine göre, i'câz derecesinde olduğunu bildirmek için, İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh”, **(Şerh-i mevâkıf)** kitâbından alarak, burada uzun yazmıştır. Bunları terceme etmedik.] Tekrârlara gelince, ma'nâyı zihnlere iyi yerleştirmek için, bunun fâidesi inkâr edilemez. Bir ma'nâyı çeşidli ifâdelerle anlatmak san'atinin kıymeti, belâgat ilmini bilenlerce ma'lûmdur. Tek bir kıssada çeşidli olaylar bulunur. Tek kıssa çeşidli yerlerde tekrârlanırken, başka başka olaylara ağırlık verilir.

Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek parmağı ile işâret edince, ayın ikiye bölünmesi, taşların, ağaçların kendisi ile konuşmaları ve kendisi ile berâber gitmeleri, hayvanların konuşmaları, az yemekle çok kimselerin doyurulması, mubârek parmakları arasından devâmlı su akması, geçmişde ve gelecekte, kimsenin bilmediği şeyleri haber vermesi ve bunlara benziyen da-

hâ nice mu'cizeleri vardır. Bu mu'cizelerinin herbiri sözbirliği ile bildirilmiş değil ise de, sözbirliği ile bildirilmiş olan mu'cizeleri çokdur. Hazret-i Alînin kahramanlığı, Hâtem-i Tâînin cömerdliği [ve Roma imperatörlerinin beşincisi olan Neronun zulmleri, işkenceleri] gibi dillerde destân olmuşlardır. Peygamberliğini isbât için, bize bu kadarı da yetişir.

Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğunu isbât eden yollardan ikincisi, peygamber olduğu bildirilmeden önceki ve Peygamberliğini bildirirken ve Peygamber olduğu anlaşıldıktan sonraki hâllerini, güzel ahlâkını, hikmet dolu sözlerini incelemektir. Meselâ, ne dünyâ işleri için, ne de âhıret işlerinde hiçbir zemân yalan söylememiştir. Ömründe bir yalan söylemiş olsaydı, azılı düşmanları, bunu her yere yaymak için, yarışarlardı. Peygamberliğinden önce ve sonra çirkin bir şey yaptığı hiç görülmedi. Ümmî olduğu hâlde [ya'nî kimseden birşey öğrenmediği hâlde], pek fasîh, ya'nî açık ve tatlı konuşurdu. Bunun için, **(Bana cevâmi'ul kelim)** verildi, buyurdu. [Cevâmi'ul kelim, az kelime kullanarak, çok şey anlatmak demektir.] Allahü teâlânın, dînini bildirmek için, meşakkatlere katlandı. Hattâ, öyle oldu ki, **(Hiçbir Peygamber, benim çektiğim işkenceleri çekmemiştir)** buyurdu. Bunların hepsine katlandı. Vazîfesinde hiç gevşeklik göstermedi. Düşmanlarına gâlib gelip, insanların hepsi emrine girince, güzel ahlâkında, merhametinde, tevâzu'unda hiç değişiklik olmadı. Ömrünün her zemânında, herkesin gönlünü alırdı. Kendini kimseden üstün görmezdi. Ümmetinin hepsine baba gibi çok şefkâtli idi. Aşırı merhametinden dolayı, kendine **(Fâtır)** sûresinin, **(Onların yanlış hareketlerinden dolayı üzülme!)** meâlinde olan sekizinci âyet-i kerîmesi ve **(Kehf)** sûresinin, **(Onların yanlış işlerine üzülüp kendini helâk mı edeceksin?)** meâlinde olan altıncı âyet-i kerîmesi geldi. Cömerdliği hadden aşmış idi. Bunu frenlemesi için, **(İsrâ)** sûresinin, **(Malının hepsini verecek kadar eli açık olma!)** meâlinde olan yirmidokuzuncu âyet-i kerîmesi geldi. Dünyânın geçici ve aldatıcı güzelliklerine hiç bakmazdı. Peygamberliğini bildirmeğe başladığı zemânlarda, Kureyşin ileri gelenleri, yanına gelip, (Sana istediğin kadar mal verelim. İstedığın kızı verelim. İstedığın yere başkan yapalım. Bu işden vazgeç!) dediler. Yüzlerine bile bakmadı. Fakîrlere ve kimsesizlere karşı merhametli, mütevâzı', mal ve mülk sâhiblerine karşı ise, ağır başlı ve ciddî idi. (Uhud gazvesi) ve (Hendek ya'nî Ehzâb gazvesi) ve (Huneyn gazvesi) gibi en ümmîdsiz muhârebelerin en korkunc zemânlarında bile, hiç geri dönmedi. Bu da, mubârek kalbinin kuvvetini ve cesâretinin derecesini göstermekdedir. Allahü teâlâ-

nın koruyacağına, meselâ, **(Mâide)** sûresinin yetmişinci âyetindeki **(Allahü teâlâ, seni insanların zararlarından korur!)** meâl-i şerîfi ile va'de tam inanmış olmasaydı, böyle hârika kahramanlık göstermesi imkânsız olurdu. Hâllerin, şartların değişmesi, Onun güzel ahlâkında, herkese karşı olan davranışlarında, ufak bir değişme yapmadı. İnsâflı ellerin yazdıkları doğru, tarafsız târîhleri okuyanlar, bu yazdıklarımızı dahâ iyi anlar. Bunlardan biri, peygamberlik için vesîka değil ise de, ya'nî bir kimsenin, bu üstünlüklerden biri ile başkalarından ayrılması, onun peygamber olacağını göstermez ise de, bu üstünlüklerin hepsi, ancak peygamberlerde toplanır. Bu üstünlüklerin hepsinin Muhammed aleyhisselâmda toplanması, Onun, Allahın peygamberi olduğunu gösteren vesîkaların kuvvetlilerindendir.

[Muhammed aleyhisselâmın güzel hayâtını okuyup anlamak isteyenlere, latin harfleri ile yazılmış türkçe **(Kısas-ı Enbiyâ)** ve **(Mevâhib-i ledünniyye)** kitâblarını okumalarını tavsiye ederiz. **(Se'âdet-i Ebediyye)** kitâbının türkçe ve ingilizce birinci kısımlarında da **(Hilye-i se'âdet)** başlığı altında uzun yazılıdır.]

Muhammed aleyhisselâmın Allahın Peygamberi olduğunu ortaya koyan vesîkalardan üçüncüsü, imâm-ı Fahrüddîn-i Râzînin seçtiği yoldur. Muhammed aleyhisselâm, ilâhî kitâblardan haberi olmıyan, ilmde, fende geri kalmış bir topluluk arasında Peygamber oldu. Öyle bir topluluk ki, hak yoldan uzaklaşmış, müşrikleri putlara, [ya'nî taşdan, metalden yaptıkları heykellere, insan şekillerine] tapınıyor, bir kısmı yehûdîlere aldanarak onların yalan ve hurâfe olan hikâyelerini kendilerine din edinmişler, az bir kısmı da, mecûsî olup, iki tanrıya tapınıyor ve kızları ve yakın akrabâları ile karı-koca oluyorlar, bir kısmı da, hristiyanlardan öğrenip, hazret-i Îsâya Allahın oğlu diyor veyâ üç tanrıya tapınıyorlardı. Muhammed aleyhisselâm, böyle şaşkın insanlar arasında Peygamber oldu. Allah tarafından, kendisine **(Kur'ân-ı kerîm)** isminde bir kitâb gönderildi. Güzel huyları, çirkinlerinden, se'âdete götüren iyi işleri, felâkete götüren kötü işlerden ayırdı. Hak olan îmânı ve ibâdetleri bildirdi. Buna inananlar, bu îmân ve ibâdetlerle nûrlandılar. İnsanları bozuk ve uydurma dinlerden kurtardı. Allahü teâlânın va'd ettiği zafere kavuştu. Düşmanlarının hepsi az zemânda yok oldu. Bozuk, bölücü, kıskırtıcı sözler, çalışmalar sona erdi. İnsanlar, diktatörlerden, sömürücülerden, zâlimlerin işkencelerinden kurtuldu. Tevhîd güneşinin ve tenzih bedrinin nûrları ile her yer aydınlandı. Peygamberlik de, bu demektir. Çünkü Peygamber, insanların ahlâkını güzelleştiren, kalb, rûh hastalıklarının ilâcını sunan üstün insan demektir. İn-

sanların çoğu, nefslerinin esîridir. Rûhları hastadır. Bunları tedâvî edecek bir rûh ve ahlâk mütehasısı lâzımdır. Muhammed aleyhisselâmın getirdiği din, bu hastalıklara ilâc oldu. Kalblerdeki kötülükleri, bozuklukları kökünden temizledi. Bu hâl, Onun Allahın Peygamberi olduğunu ve Peygamberlerin en üstünü olduğunu kesinlikle göstermekdedir (sallallahü teâlâ aleyhi ve aleyhim ve âli ve eshâbı küllin ecma'în). Bu hâlin, Onun Peygamber olduğunu gösteren vesîkalardan, en açık biri olduğunu imâm-ı Fahrüddîn-i Râzî hazretleri, **(El-Metâlib-ül'-aliyye)** kitâbında bildiriyor.

Kitâbımın başında, Peygamberliğin ne demek olduğunu bildirdim. Bunun, Muhammed aleyhisselâmda, hâsıl olduğu gibi, başka hiçbir kimsede görülmediğini ortaya koydum. Böylece Onun, başkalarından üstün olduğu anlaşıldı. Bu üstünlük, mu'cizelerinin incelenmesi ile de isbât edilir. Fekat bu yol, peygamberliği isbât için hükemânın, [ya'nî fikr adamlarının] tuttukları yola yakındır. Yollarının özeti, insanların dünyâda ve âhîretde râhata, huzûra kavuşabilmeleri için, Allah tarafından bildirilmiş olan kanûn lâzımdır.

Kitâbımın ikinci makalesi burada temâm oldu. Böylece, eski yunan felsefecilerinin yanlış yolda oldukları, bunların, din ve Peygamberlik üzerinde, kendi görüşlerine göre, yazmış oldukları zararlı kitâbları okuyanların din bilgilerinin bozuk olacağı, felâkete sürüklenecekleri anlaşıldı.

989 Hicrî
1581 Mîlâdî

AHMED bin ABDÜL-EHAD

TENBÎH: Bir çocuk ve bir hayvan yavrusu dünyâyâ gelir gelmez, bütün a'zâları ve his organları çalışmağa başlıyor. Bunların âhenkli, muntazam çalışmalarıyla yaşamağa devâm ediyor. Bu hâl, bütün akl sâhiblerini, bütün ilm adamlarını hayretde bırakıyor. Bu organları var eden ve böyle çalışdıran sonsuz kuvvet sâhibinin ismi **(Allah)**dır. Allahın var olduğunu anlamayan kimse yoktur. İnsanların gözünde kuvvet olsaydı, kendisini görürlerdi. Her insana, her iyiliği, her râhatlığı gönderen ve her derdi, her sıkıntıyı gönderen Allahdır. Ni'met gelince şükr, derd gelince, istigfâr ve sabr etmelidir. Derdler, ni'metin kıymetinin anlaşılmasına sebep olmaktadır. İstigfârın ve sabrın sevâbı pek çokdur. Dünyâdaki derdler, âhîretde çok sevâb verilmesine sebep olmaktadır. İstigfâr düâsı, 400.cü sahîfede yazılıdır.